

هناك من جعلوا لله شركاء ، وجاء بها سبحانه بعد كل ذلك حتى يحفظنا ويغضبنا عليهم لنحذرهم ونتقيهم .

وإذا أحفظنا عليهم استحمدنا أى استوجب علينا حمده إذ أنه هدانا إلى الإيمان ، فنقول : الحمد لله الذى هدانا إلى الإيمان .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُمُ

بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا

يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

ومادة الجن هي « الجيم » و « النون » وكلها تدل على الستر والتغطية والتغليب ، ومنها الجنون ، لان العقل فى هذه الحالة يكون مستوراً ، ونحن لا نرى الجن ، فهم مستورون ، والملائكة كذلك ، والمادة كلها مادة « الجيم » و « النون » تدل على اللف والتغطية .

« وجعلوا لله شركاء الجن » و « الجن » هو الخفى من كل شيء ، والجن - كما تعلمون - هم خلق من خلق الله فسبحانه خلق الإنس وخلق الجن ، خلق الجن مستوراً حتى لا نعتقد أن خلق الله لى كائن ، يجب أن يتمثل فى هذا القالب المادى ، بل سبحانه يخلق ما شاء كما شاء ، فيخلق أشياء مستورة لا تُرى ، ولها حياة ، ولها تناسل ، ويخلق أشياء مستورة ، ولا تناسل لها : كل ذلك بطلاقة قدرة الحق سبحانه ، ليقرب لنا هذه القضية ، لأن عقولنا قد تقف فى بعض الأشياء التى لا تدرك ولا ترى ، لأننا لا نعلم وجوداً لشيء إلا إذا أحسنناه .

إن الحق سبحانه يوضح ذلك . فلمايك أن تظن أنك تستطيع أن تدرك

كل ما خلقه الله ، فليس حسك هو الوسيلة الوحيدة للإدراك لان حسك له قوانين تضبطه ، فأنت ترى ، ولكنك ترى بقانون ، بحيث إذا بعد المرئى عنك امتداداً فوق امتداد بصرك فلا تراه وكذلك أذنك تسمع ، فإن بعد الصوت أو مصدر الصوت عنك بحيث لا تصل الذبذبة إليك ، فلا تسمع ، كذلك عقلك ، قد تفهم أشياء ولا تفهم أشياء أخرى ، ثم ضرب لنا فى وجودنا المادى أمثالا تقرب لنا ذلك الخلق الخفى من الجن ومن الملائكة .

لقد وجدنا العقل البشرى قد هداه الله الذى قدر فهدى ، إلى أن يكتشف شيئاً اسمه « الميكروب » و « الميكروب » كائن حى دقيق جداً بحيث إن البصر العادى لا يدركه ، ولكنه كان موجوداً ، وفعل الأفاعيل فى الناس ودخل فى أجسامهم دون أن يشعروا كيف دخل وعمل فيهم وفى صحتهم ما عمل من الهلاك والموت مثل أمراض الطاعون والكوليرا وغيرها ، ومع ذلك فالميكروب كان موجوداً ومن جنس وجودنا ، أى هو مادة وله حياة وله فعل ، وله نفوذ فى الهيكل الذى يدرك وهو الإنسان .

وهكذا رأينا أن شيئاً خفياً لا يدرك ويهدد إنساناً ضخماً يدرك ، فهل معنى اكتشاف الميكروب أننا أوجدناه ؟ لا ، إن وجود الميكروب شيء ، وإدراك وجوده شيء آخر ، وإذا حللنا « الميكروب » نجد أنه من مادة الإنسان ولكنه دقيق جداً حتى إن العين المجردة لا تراه ، فلما اكتشف المجهر وكبرناه عرفناه ، وهذا الكائن الحى إن كنت لا تراه ، فعدم رؤيتك له سابقاً لا تعنى أنه غير موجود ، بل هو موجود ولكنك لم تدركه ، ثم اكتشفت - أيها الإنسان - آلة جعلتك تدركه ، ولنعرف أن وجود شيء لا يعنى أنك من الضروري أن تدركه ، فإذا قال الله لك : لى ملائكة من خلقى ، ولى جن من خلقى ، ولكنكم لا ترونهم وهم يرونكم ، نقول : صدقت يا ربى ، لأن شيئاً من جنس مادتنا كان موجوداً ولا نراه ثم بعد ذلك رأيناه .

إذن فالأشياء التى نكتشفها الآن هى دليل على صدق البلاغ القرآنى بما

أخبر به من الامور الغيبية، الجن مستور ، والمادة كلها - كما بينا - تدل على الستر ، فالجنون غياب العقل ، وجن الليل ، أى ستر وغطى ، والجنة لان فيها أشجاراً وغير ذلك بحيث لا يظهر الذى يسير فيها فتكون ساترة لمن يدخلها .

إذن المادة كلها تدل على الستر ، وهل الذى نتعجب منه أنهم جعلوا الجن شركاء ، أو أن التعجب ليس من جعل الجن شركاء بل من اتخاذ مبدأ الشركاء ، سواء أكان جنأ أم غير جن ، إن التعجب هنا من المبدأ نفسه ، فنحن لا نعترض فقط على أن الجن شركاء ، بل نحن نعترض على المبدأ نفسه ، أن يكون لله شريك من جن أو من ملائكة أو من غير ذلك ، ولهذا قدم المفعول - وهو الشريك - على المفعول منه - وهو الجن - مع أن العادة أن يقدم المفعول منه على المفعول ، فتقول جعلت الطين إبريقاً أى : أن الطين كان موجوداً ، وأخذت منه الذى لم يكن موجوداً وهو الإبريق .

ثم هل كان الشركاء موجودين وطراً الجن عليهم ؟ أو كان الجن موجوداً وطراً الشركاء عليهم ؟ فى هذه الحالة كان يجب القول : وجعلوا الجن لله شركاء ، إذن فالعجبية ليس فى أن يكون الجن شركاء ، العجبية فى المبدأ نفسه ، وكيف ترد فكرة الشركاء على أذهانهم سواء أكان الشركاء من الجن أم من غير ذلك ، ولهذا قال سبحانه : « وجعلوا لله شركاء » وساعة تسمعها تقول : أعوذ بالله « جعلوا لله شركاء » !! ولا يهملك من هم الشركاء ، لأن مطلق مجيء شريك لله هو الأمر العجيب ، سواء كان من الجن أم من الملائكة وكيف جعلوا الجن شركاء ؟ ألم يقل الحق فى كتابه إن إبراهيم قال :

﴿ يَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴾ (سورة مريم)

وما هى العبادة ؟ العبادة هى أن يطيع العابد المعبود فيما يأمره به ، وما داموا يطيعون الشياطين فى وسوستهم فكانهم عبدوهم ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لِيَأْكُمُ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٤٠)

(الآية ٤٠ سورة سبا)

فقلت الملائكة :

﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ أَنْتَ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

﴾ (٤١)

(سورة سبا)

وكيف كانوا يعبدون الجن ؟ إنهم كانوا يطيعونهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه ؛ لأن العبادة هي الطاعة ، وأنت أيها العابد لا تقترح العبادة بل تنظر فيما طلب منك أن تتقرب به إلى المعبود، إذن « افعل ولا تفعل » هي الاصل .

« وجعلوا لله شركاء الجن » ولماذا جاءوا لله بشركاء ؟ لماذا لم يعبدوهم وحدهم ويستبعدوا الله من العبادة ؟ لأن وجود شريك دليل على الاعتراف بالله أيضاً فلماذا جعلوا له شركاء؟ ولماذا لم يلحدوا وينكروا ويكفروا بالله وتنتهي المسألة ؟ لا . لم يفعلوا ذلك ؛ لأنهم رأوا أن الشركاء ليس لهم مطلوبات تعبدية وحين عبدوها - مثلاً - لم تقل لهم « افعلوا » و « لا تفعلوا » وليس هناك منهج لاتباعه ، لكن أحداثاً فوق أسبابهم ولا يستطيعون لها دفعاً قد تحدث فلمن يجأرون ؟ الآلهة التي يعتقدون كذبها وبهتانها وأنها لا تنفع ولا تضر ؟ لذلك احتفظوا باعترافهم بالله ليلجأوا إليه فيما لا يقدر على دفعه لا هم ولا من اتخذوهم شركاء ، ولذلك يقول الحق :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِيزِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ

كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ ﴾

(من الآية ١٢ سورة يونس)

كانه يريد عبادة الله للمصلحة فقط .

« وجعلوا لله شركاء الجن » . ومن العجيب - إذن - أنهم جعلوا لله شركاء ، مع أن الله هو الذى خلق العابد والمعبود ، والتعجيب من أمرين اثنين : أن يجعلوا شركاء لله من الجن أو من الملائكة ، والعجيبة الأخرى أنه « خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وما معنى خرقوا له ؟ معناها أنهم اختلقوا ؛ لأن الخرق إيجاد فجوة فى الشيء المستوى على قانون السلامة ، ولذلك قال فى السفينة :

﴿ أَخْرَقَهَا لِنُفْرَقَ أَهْلِهَا ﴾

(من الآية ٧١ سورة الكهف)

وخرقوا له . أى عملوا خرقاً فى الشيء السليم الذى تأبى الفطرة أن يكون .

﴿ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ ﴾

(من الآية ١٠٠ سورة الأنعام)

أما القسم الذى ادعى أن الله البنين فهم أهل الكتاب ؛ إنهم قالوا ذلك :

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة التوبة)

أما من جعلوا لله البنات ، فهم بعض العرب الذين كانوا يعتقدون أن الملائكة

بنات الله .

﴿ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْسَانًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الإسراء)

وقال سبحانه :

﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) ﴾

(سورة الصافات)

وسبحانه القائل :

﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢) ﴾

(سورة النجم)

وهناك من العرب من جعل بين الله وبين الجن صلة نسب مصداقاً لقول الحق :

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾

(من الآية ١٥٨ سورة الصافات)

لقد افتروا على الحق وادّعوا أن اتصالاً تم بين الله وبين الجنة فخلقت وولدت الملائكة .

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ (١٠٠) ﴾

(سورة الأنعام)

ولماذا يقول الحق : « بغير علم » لأن العلم يؤدي إلى النقيض ، فالعلم قضية استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل ، وهذا شيء لا واقع له ، ولا يمكن أن يوجد عليه دليل لذلك فهو قول بغير علم بل هو بجهل . هي إذن جهالة بأن يصدقوا في حاجة وأنها واقعة وهي ليست واقعة ، ولا يقام عليها دليل لأنها غير موجودة ، ولو استقام الدليل عندهم بفطرتهم المستقبلية لأدلة البيان وأدلة الكون لتبرأوا مما اعتقدوا ، ولرفضوا أن يتخذوا لله شركاء .

وقد عرض الحق قضية طرات على الأفكار المشوشة وقالوا : « شركاء » فقال : « سبحانه » ، أي تنزيهاً له عن الشرك في الذات وفي الصفات ، وفي الأفعال ؛ لأن ذاته ليست ككل الذوات ، وأفعاله ليست ككل الأفعال ، وصفاته ليست ككل الصفات ، ولذلك تأتي « سبحانه » في كل أمر يناقض

نواميس الكون الموجودة . وخذ كل أمر يتعلق بالإله الحق فى إطار « سبحانه » .
ولذلك حينما جاء الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس
ثم عرج به فى ليلة واحدة وكان ذلك أمراً عجيباً ، أمرنا الحق أن نتقبلها فى إطار
قوله الحق :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١ ﴾

(الآية ١ سورة الإسراء)

إن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يقل : أنا سريت من مكة إلى بيت المقدس ،
إنما قال : « أسرى بى » ، وما دام قد أسرى به فالقانون فى الإسراء هو قانون الحق
سبحانه . فخذها فى إطار سبحانه ، وهو القائل :

﴿ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة يس)

ثم يأتى بما هو أوسع من إدراكك فيقول :

﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾

(من الآية ٣٦ سورة يس)

كأننا سوف نعلم فيما بعد أشياء فيها زوجية ، وقد أزاح الكشف العلمى فى
القرن العشرين بعضاً من ذلك ، فعرفنا الموجب والسالب فى الكهرباء
والإلكترونيات ، وقوله : « ومما لا يعلمون » يفسح المجال لقضايا الكون التى تحدث
بنشاطات العقول المكتشفة .

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ١٠٠ ﴾

(سورة الانعام)

ف (سبحانه) تنزيها له وتقديسا عن أن يقاس بالكائن الموجود . تعالى اسمه ، وتعالى ذاته ، وتعالى صفاته وأفعاله « عما يصفون » بأوصاف لا تليق بذاته .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠١ ﴾

والحق سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة غافر)

فإن كنت ترى في نفسك عجائب كثيرة ، وكل يوم يعطيك العلم التشرىحي أو علم وظائف الأعضاء سرا جديدا فلا تتعجب من هذا الأمر ؛ لأن السماء والأرض إيجاد من عدم ، وسبحانه هنا يقول : « بديع » أى أنه - سبحانه - خلقهما على غير مثال سابق ، فمن الناس من يصنع أشياء على ضوء خبرات أو نماذج سابقة ، لكن الحق سبحانه بديع السموات والأرض ، وقد عرفنا بالعلم أن الأرض التى نعيش عليها وهى كوكب تابع من توابع الشمس ، وقديما كانوا يقولون عن توابع الشمس إنها سبعة ، ولذلك خدع كثير من العلماء والمفكرين وقالوا : إن السبعة التوابع هى السموات ، فأراد الحق أن يبطل هذه المسألة بعد أن قنوا سبعة . فقد اكتشف العلماء تابعا ثامنا للشمس ، ثم اكتشفوا التاسع ، ثم صارت التوابع عشرة ، ثم زاد الأمر إلى توابع لانعرفها . وأين هذه المجموعة الشمسية من السموات ؟ وكلها مجرد زينة للسماء الدنيا ، وعندما اكتشفت مجهر والآلات التى

تقرب البعيد رأينا « الطريق اللبني » أو « سكة التبانة » ووجدناها مجرة وفيها مجموعات شمسية لا حصر لها ، وجدنا مليون مجموعة مثل مجموعتنا الشمسية . هذه مجرة واحدة ، وعندنا ملايين المجرات ، ونجد عالماً في الفلك يقول : لو امتلكتنا آلات جديدة فسنتكشف مجرات جديدة .

ولنسمع قول الله :

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٤٧)

(سورة الذاريات)

إذن يجب أن نأخذ خلق السموات والأرض في مرتبة أهم من مسألة خلق الناس .

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِبةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١٠١)

(سورة الانعام)

وما دام سبحانه بديع السموات والأرض ، وهو بقدرته الذاتية الفائقة خلق السموات والأرض الأكبر من خلق الناس ، إذن فلماذا أراد ولداً لطراً عليه هذا الابن بالميلاد ، ولا يمكن أن يسمى ولداً إلا إذا وُلد ، وسبحانه منزّه عن ذلك ، ثم لماذا يريد ولداً ، وصفات الكمال لن تزيد بالولد ، ولم يكن الكون ناقصاً قبل ادعاء البعض أن للحق سبحانه ولداً . إن الكون مخلوق بذات الحق سبحانه وتعالى ، والناس تحتاج إلى الولد لامتداد الذكرى ، وسبحانه لا يموت ؛ مصداقاً لقوله :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

والبشر يحتاجون إلى الإنجاب ليعاونهم أولادهم ، وسبحانه هو القوى الذي خلق وهو حي لا يموت ؛ لذلك فلا معنى لأن يدعى عليه ذلك

وما كان يصح أن تناقش هذه المسألة عقلا ، ولكن الله - لطفا بخلقه -
وضّح وبين مثل هذه القضايا .

يقول جل وعلا : « ولم تكن له صاحبة » . وماذا يريد الحق من
الصاحبة ؟ إنه لا يريد شيئا ، فلماذا هذه اللجاجة في أمر الألوهية ؟ . فلا
الولد ولا الصاحبة يزيدان له قدرة تخلق ، ولا حكمة ترتب ، ولا علما
يدبر ، ولا أى شئ ، وبمجرد هذا اللون من التصور عبث ، فإذا كان الشركاء
ممتنعين ، والقصد من الشركاء أن يعاونوه في الملك ؛ إله يأخذ ملك
السماء ، وإله آخر يأخذ ملك الأرض . وإله للظلمة ، وإله للنور . مثلما
قال الاغريق القدامى حين نصّبوا إلهاً للشر . وإلهاً للخير ، وغير ذلك .
والحق واحد أحد ليس له شركاء يعاونونه فيما المقصود بالولد والصاحبة ؟
أعوذ بالله ! ألا يمتنع ويرتدع هؤلاء من مثل هذا القول :

« وهو بكل شئ عليم » ف سبحانه هو الخالق للكون والعليم بكل ما فيه
ولا يحتاج إلى معاونه من أحد .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقُ كُلَّ
شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (١٠٢)

انظر التقديم بكلمة رب ، قبل « لا إله إلا هو » كلمة « رب » هذه
هى حيثية « لا إله إلا هو » ؛ لأن إلهاً تعنى معبودا ، ومعبودا يعنى
مطاعا ، ومطاعا يعنى له أوامر ونواه ، ولماذا ولأى سبب ؟ . السبب أنه
الرب المتولى الإيجاد والتربية . ومن الواجب والمعقول أن نسمع كلامه ؛
لأنه هو الرب والخالق وهو الذى يرزق ، بدليل أننا حين نسأل أهل الكفر
في غفلة شهواتهم : من خلق السموات والأرض ؟ تنطق فطرتهم ويقولون :

الله هو الذى خلق السموات والأرض . أما إن كان السؤال موجهاً في
محاجة مسبقة فأنت تجد المكر والكذب .

وحين تريد أن تنزع منهم قضية صدق وتضع وتبطل قضية كذب
فلتأخذهم على غفلة ودون تحضير فيقولون إن الذى خلق هو الله .

ورأينا الآلات التى صمموها ليكتشفوا الكذب ، وليروا العملية العقلية
التي تجهد الكذاب ، أما صاحب الحق فلا يُجهد ؛ لأن صاحب الحق
يستقرىء واقعاً ينطق به ولا يصيبه الجهد ، لكن الذى يكذب يجهد نفسه
ويتردد بين أمور ويضطرب ولا يدري بأيها يأخذ ويحيب بإجابات متناقضة
في الشيء الواحد .

﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

وَكَيلٌ ﴿١٦﴾ ﴾

(سورة الأنعام)

ومادام هو خالق لكل شيء وهو الباقي فهو الأحق بالعبادة ؛ لأن
العبادة — كما قلنا — معناها طاعة الأمر وطاعة النهى — ومادام سبحانه
الذى خلق فهو الذى يضع قانون الصيانة للإنسان والكون ، وإن خالفت
المنهج يفسد الكون والإنسان ، وإذا فسد الكون أو الإنسان فأنت تلجأ إلى
منهج الخالق لتعيد لكل منهما صلاحيته ؛ لذلك هو الأولى بالعبادة .
(ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو) .

وهذه شهادة شهد بها لذاته قبل أن يخلق كل شيء ، وقبل أن يخلق
الملائكة ، وشهدت بها ملائكته ، وشهد بها أولو العلم .

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾

(من الآية ١٨ سورة آل عمران)

إذن فالله شهد بالوحيته من البداية ، ومن أسماؤه « المؤمن » ونحن
مؤمنون بالله ، وربنا المؤمن بأنه إله واحد ، وهذا الإيمان منه أنه إله واحد ،

يخاطب كل شيء يريد به وهو يعلم أن أي شيء لا يقدر أن يخالفه ، إنه يخاطبه بقوله : « كن فيكون » ولأنه إله واحد يعلم أن أحداً أو شيئاً لم يخالفه ، لذلك يباشر ملكه وهو العليم بأن الغير خاضع لأمره ولا يمكن أن يتخلف عن مراداته ، أو نقول : « مؤمن » لما خلق ولمن خلق ، أي منحهم الأمن والأمان فهو سبحانه القائل :

﴿ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝١ ﴾

(سورة فريش)

لقد أوضح الحق سبحانه لنا : أنتم خلقى فإن أخذتم منهجى أطعمكم من الجوع وآمنكم من الخوف . (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء) .

إذن فالمنطق يفرض علينا عبادته سبحانه ، والأمر المنسجم مع المقدمة ، أن لا رب ، ولا إله إلا هو ، إنه خالق كل شيء ؛ لذلك تكون عبادته ضرورة ، ويتمثل ذلك أن تطيعه فيما أمر ، وفيما نهى .

﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

(من الآية ١٠٢ سورة الأنعام)

وهذه دقة الأداء البياني في القرآن ، فتحن في أعرافنا نقول : فلان وكيل فلان أى يقوم لصالحه بالأمور التى يريد بها ، وسبحانه ليس وكيلاً لك ، بل هو وكيل عليك ؛ لأن الوكيل لك ينفذ أوامرك ، لكن هو وكيل عليك ، مثل الوصى على القاصر هو وكيل عليه ، ويقول للقاصر : افعل كذا فيفعل ، وسبحانه وكيل علينا ، ولذلك نحن نطلب منه وهو الذى يستجيب لدعائنا بالخير ، فلا ينفذ رغباتنا الطائشة ، ونجد الأحق من يقول : لقد دعوت الله ولم يستجب لى ، ونقول : إنك تفهم الاستجابة أنها تؤدي لك مطلوبك ، وسبحانه أعلم بما يناسبك لأنه وكيل عليك ويعدل من تصرفاتك ، وساعة تطلب حاجة ، إن كان فيها خير يعطيها لك ، وإن كنت تظن أنها خير ، لكنها ستأتى بالشر لا يعطيها لك .

وعلى من يدعوا ألا يتعجل الإجابة . قال صلى الله عليه وسلم : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : قد دعوت فلم يستجب لي »^(١) .

« وهو على كل شيء وكيل » أى سواء أكان هذا الشيء مختاراً أم غير مختار ؛ لأن المختار قد يختار شراً ، ولأن الله وكيل عليه يقول له : لا ، وغير المكلف ولا اختيار له ، مقهور لإرادة الله مثل النار ، فهي مأمورة أن تحرق ، لكنه أمرها ألا تحرق سيدنا إبراهيم وتبقيه سليماً .

وتأتى الآية التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول :

﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝١٣﴾

ولماذا لا تدركه الأبصار ؟ لأن البصر آلة إدراك لها قانونها بأن ينعكس الشعاع من المرئى إلى الرائى ويحدده ، فلو أن الأبصار تدركه لحدته ، وأصبح من يراه قادراً عليه ، ولصار مقدوراً لكم ؛ لأنه دخل فى إدراككم . فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدوراً لبصرك ، والقادر لا ينقلب مقدوراً ابداً ، إذن فمن عظمته أنه لا يُدْرِكُ : أنت قد ترى الشمس ، ولكن أتدعى أنك أدركتها ؟ لا ، لأن الإدراك معناه الإحاطة ، وحين يقال « أدركه » أى لم يفلت منه ، ولذلك عندما سار قوم فرعون وراء موسى وقومه قال أصحاب موسى : (إنا لمدركون) .

أى لا فائدة ؛ لأن البحر أمامنا ، إن تقدمنا نفرق ، وإن تأخرنا أهلكونا وقتلونا . إذن « مُدْرِكٌ » يعنى نحاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادراً ، وصار الله مقدوراً عليه . والقادر بذاته — كما قلنا — لا ينقلب مقدوراً لخلقه أبداً .

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة .

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٥٦)

(سورة الأنعام)

وكل ما عدا الله محتاج إلى الله لبقاء كينونته ، و كينونته سبحانه ليست عند أحد ؛ لذلك « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » لأنه إن قدر على الأبصار كلها فهو قادر بذاته ، والباقي مقدور له ؛ لأنه مخلوق له ، وما دام مخلوقا له يكون مقدورا عليه ولم يطرأ على المخلوقين شيء جديد يجعلهم قادرين بذواتهم (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)

وقد وقف العلماء وقفة كبيرة واختلفوا : هل الإنسان يرى ربه أو لا يراه سواء في الدنيا أم في الآخرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بنص الآية : « لا تدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك آيات في القرآن تقول :

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (٢٢)

(سورة القيامة)

و « ناظرة » تضمن الرؤية وتفيدها ، وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن يحتجب عنه ؛ لأنه القائل :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾ (١٥)

(سورة المطففين)

فالكافرون محجوبون عن رؤية الله عقابا لهم . ولو اشتركنا معهم وحجبنا كما حجبوا فما ميزتنا كمؤمنين ؟ ، إذن فالعلماء لم ينتبهوا إلى أن هناك فرقا بين الأداء القرآني وما يقولون ؟ وحين يحتاج عالم منهم بأن رؤية الله غير ممكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى :

﴿لَنْ تَرِنِي وَلَكِنَّ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَوَفَّ رَبِّي﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

فلماذا لم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق :

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

إذن فالله يتجلى لبعض خلقه ، أما أن يراه الخلق في الدنيا فلا ؛ لأن تكويننا غير مؤهل لأن يزي الحق ، بدليل أن الأصلب والأقوى منا وهو الجبل حينما تجلى ربه عليه اندك . فلما اندك الجبل خر موسى صعقا ، فإذا كان موسى قد خر صعقا لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل فكيف لو رآه ؟ إذن فهو غير معد له .

لقد اختلف العلماء عند هذه الآية ، وتجلّى خلافهم إلى أبعد حد ؛ فمنهم مجيز للرؤية ، ومنهم منكر ها ، وأرى أن خلافهم في غير محل نزاع ؛ لأنهم تكلموا عن الرؤية ، والكلام هنا عن نفى الإدراك ، والإدراك إحاطة ؛ والرؤية تكون إجمالاً ، إنها الإحاطة ليست ممكنة ، وعلى تقدير أن الرؤية والإدراك متحدان في المفهوم نقول : لماذا يكون الخلاف في أمر الآخرة ؟ لو أن الخلاف في أمر الرؤية في الدنيا لكان هذا كلاماً جيبلاً ، ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة .

إن آيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله على المؤمنين ، وهي زيادة في الحسنى عليهم ، وحجبه سبحانه عن الكفار لون من العقوبة هم ونقول - أيضاً - : لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد في الآخرة بكيفية ليست موجودة في دنيانا ؟ لأننا في هذه الدنيا معدون إعداد أسباب - وفي الآخرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب .

أنت هنا إذا أحببت أن تشرب تطلب الماء أو تذهب للماء وتشرب ، وحين تريد أن تأكل الشيء الفلانى ، تقول لأهل البيت : اصنعوا لى كذا أو تشتري ما تريده ، إنما هناك في الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ماتشتهيه تجده أمامك ، وهذا قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنيا ، فلماذا لا يكون في تكويننا في الآخرة أيضاً قانون يمكن به أن نرى الله وفي إطار ليس كمثله شيء ؟

إن في الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس العالم المعاصر لنا الآن في الأكل والشرب ، والتخلص من الفضلات ، لكن في الآخرة سنأكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات ؛ لأنك أنت الآن تطهى وتهضم ، وفي الهضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات لا بد أن تخرج ، لكن الطهى والهضم في الآخرة بـ « كن » وليس له فضلات ، إنه طعام بقدرة القادر ، في الجنة كل ما تريده ستنااله دون أن ينقص ، وفي الدنيا أى شىء يؤخذ منه ينقص ، أما في الآخرة فلا شىء ينقص لأن له مدداً من القيومية .

ويعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين : « لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فيقول : « وهو اللطيف الخبير » ولطيف تناسب « لاتدركه الأبصار » و « خبير » يناسب « وهو يدرك الأبصار » ولطيف ها معنى خاهر ، فالشئ اللطيف يستعمل في دقيق التكوين - والله المثل الأعلى - إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث لاتدركه العين ، لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه ، وإن دق الميكروب عن ذلك فلن نراه ، وقد اكتشفنا « الفيروس » ونحاول معرفة المزيد عن خصائصه ، إذن كلما دق الشئ يلطف ولا يمكن أن نراه ، فالشئ إذا لطف شرف وعلا ونقول - ولله المثل الأعلى - : فلان لطيف المعشر ، والحق سبحانه لطيف في ذاته ويلطف بعباده .

إنك ساعة ما تسمع « لاطف » فهذا اسم فاعل ، مثلها مثل « أكل » ، وحين نقول : « لطيف فهى مبالغة في اللطف ؛ لأنه لاطف بكل إنسان وكل كائن وهذا يحتاج إلى مبالغة ، ولذلك نقول : رحيم ، وهى صيغة مبالغة ؛ لأنه يسبغ رحمته على عباده ، وأول مظهر من مظاهر اللطف ، هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيراً يحقق مصالحهم في وجودهم . إننا حين ندير كوب ماء لكل إنسان ندبر الكثير فما بالنا بتدبير اللطيف بعباده ؟

لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، والربع يابس ، لأنه جل وعلا يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها ، كان البخار فيها أسهل وأكثر ، لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبخار يكون على مستوى السطح فقط ، وهنا لا يأتى السحاب بها يكفى الخلق من

الماء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء كي يتبخر الماء ثم ينعقد كسحب في السماء ، ويصايف منطقة باردة لينزل لنا المياه العذبة لنشرب منها ، وتشرب أنعامنا ، ونسقى الزرع ، وكل ذلك من لطف التدبير .

ومن مظاهر اللطف في الحق نجد أموراً لا توصف ، ولذلك كل واحد من العلماء انفعّل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه .. فواحد قال : هو « سبوح النعم » وقال الثاني : « دقة التدبير » وقال الثالث : إن من مظاهر لطف الحق أنه يستقل كثير النعم على خلقه ، فالنعم التي منحها خلقه قليلة لأن خزائنه - سبحانه - ملأى وعطاياه لا تنفذ ولا يعثرها نقص ، ولذلك قال سبحانه :

﴿لَيْنْ شَكْرْتُمْ لَا زَيْدَنْكُمْ﴾

(من الآية ٧ سورة إبراهيم)

أى أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة ، وفي المقابل : يستكثر قليل الطاعة من خلقه أى يعتبرها - تفضلاً منه - كثيرة ؛ لأنه هو الذى يجزى الحسنة بعشر أمثالها .

إذن فمظاهر اللطف لا حصر لها ، وعلى قدر دقة اللطف تكون دقة مآثاه وإحصائه ، فهو اللطيف الذى إذا ناديته لبّاك ، وإذا قصدته آواك ، وإذا أحببته أدناك ، وإذا أطعته كفاك وإذا أعطيته وأقرضته من فضله وماله الذى منحك عافاك ، وإذا أعرضت عنه دعاك فهو القائل : « يابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي ، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم ، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاً ، وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً ، وإن أتيتني تمشى أتيتك أهرولاً »^(١) وكلها مظاهر لطف . وهو المنادى : « توبو إلى الله » والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضله بأرض فلاة »^(٢) وإذا قربت من الله هداك .

(١) رواه أحمد عن أنس .

(٢) رواه البخارى ومسلم عن أنس .

ويأتى عالم آخر ممن انفعلوا بصفات اللطف ، فيقول : الذى يجازيك إن وفيت ، ويعفو عنك إن قصرت ، وعالم آخر يضيف إلى معانى اللطف فيقول : من افتخر به أعزه ، ومن افتقر إليه أغناه ، وعالم ينفع انفعالاً آخر بمظاهر اللطف فيقول : من عطاؤه خير ، ومنعه ذخيرة .. أى أنه لو منع عبده شيئاً فإنه يدخره له فى الآخرة ، كل هذه مظاهر للطف ، وهذا مناسب لقوله الحق : « لاتدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل فيما لا نستطيع أن ندركه ، وحين نحلل أنت أى أمر قد لا تصل إلى فهم النعمة ، وإن وصلت فأنت لاتقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة .

وقوله الحق : « وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خير » ، ونحن فى حياتنا نسمع كلمة « خير » فعندما نقابل أى مشكلة من المشكلات نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخير فيها ، وفى القضاء نجد القاضى يستدعى خبيراً ليكتب تقريراً فى أمر يحتاج إلى من هو متخصص فيه وعليه به ، إذن فالخير فى مجال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر ، فما بالنا بالخير الأعلى الذى لا يستعصى عليه شئ فى ملكه ، وهو الذى يدرك الأبصار ، فقوله : « لاتدركه الأبصار » يناسبها قوله : « لطيف » تماماً كما أن « وهو يدرك الأبصار » يناسبها « خير » ، وهذا ما يسمونه فى اللغة « لف ونشر » وهو أن يأتى بأمرين أو ثلاثة ثم يأتى بها يقابلها ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾

(من الآية ٧٣ سورة القصص)

فمن مظاهر رحمته بنا سبحانه أن جعل لنا الليل والنهار ، ثم قال :

﴿ لِنَسْكُنُوا فِيهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٧٣ سورة القصص)

لنسكن فى الليل ، ونبتغى فضله فى النهار ، وهذا اسمه - كما قلنا - « لف ونشر » .

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلَِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِحَفِيفٍ ۝١٠٤﴾

وبصائر جمع بصيرة ، والبصيرة للمعنويات والإشراقات التي تأتي في القلوب كالبصر بالنسبة للعين ، و « الكون » يعطيكم أدلة الإبصار ، والقرآن يعطيكم أدلة البصائر ، فكما أن الله هدى الإنسان فحذره ونهاه عن المعاصي ومنحه النور الذي يجلي له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم ولا يصطدم ، كذلك جعل المعنويات نوراً ، والنور الأول في البصر يأخذه الكافر والمؤمن ، وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق ، لكن النور الثاني في البصائر يأخذه المؤمن فقط ، ولذلك يقول ربنا :

﴿ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾

(من الآية ٩ سورة الحديد)

وهو نور الهداية في بصائر المعنويات ، فيوضح : أنا خلقتكم خلقاً ووضعت لكم قوانين لصيانتكم . فقانون الصيانة في ماديّات الدنيا للمؤمن والكافر ، وقانون الصيانة في معنويات الحياة خاصة بالمؤمن .

وهو القائل :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة النور)

ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحسى ؛ كقولنا : « جاء زيد » أو « جاء عمرو » ولك أن تتصور البصائر وهي تأتي ، قال الحق :